易例輯略

易例輯略目錄

易例輯略　　吳縣龐大堃述

納甲

坤彖西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶虞注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽句月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽為朋二十九日消乙入坤滅藏于癸故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪故也

蹇利西南不利東北虞注坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也張云此言五當使三之復二成睽也三之復二得中震西兌南與坤同義愚按三當之坤初成復五之復二成臨息睽東北謂三也艮東北之

卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣張云三在坤中乙東癸北陽道窮

九五大蹇朋來虞注當位正邦故大蹇睽兌為朋故朋來也張云九五以乾通坤故大其蹇三之復二爲兌西南得朋愚按三當作往

彖蹇之時用大矣哉虞注謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣愚案三之坤初成復所謂陰終坤癸則乾始震庚也終則復始義取諸此張氏說誤

解利西南虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤象故利西南往得眾也張云此說與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往得眾也

歸妹彖天地之大義也虞注乾天坤地謂泰時也三泰三三之四天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北日月會壬癸在北方震為元黃乾坤交而生震天地之雜故天地之大義也

人之終始也虞注人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

中孚六四月既望孟章句十六日也惠云六四體巽十六日巽象退辛故云既望

小畜上九月幾望惠氏云幾讀為既十五日乾象盈甲十六日巽象退辛內乾外巽故有是象

歸妹六五月幾望惠氏云五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故云月幾望

說卦乾為大赤虞注太陽為赤月望出入時也

雜卦未濟男之窮也虞注未濟主月晦乾道消滅男之窮也

納甲取月不取日月受日以爲明陰之生皆陽也

十二消息

繫辭變化者進退之象也荀注春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退

剛柔相推變在其中矣虞注十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變虞注闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶者也陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也

往來不窮謂之通荀注謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息
陰陽往來無窮已故通也

範圍天地而不過九家注範者法也圍者周也言乾坤消息法
周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁
大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是
也

變通配四時虞注變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春
乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變
通而周于四時也

說卦數往者順知來者逆虞注謂坤消從午至亥上下故順也
乾息從子至巳下上故逆也

乾文言與四時合其序翟元注乾坤有消息從四時來也

繫辭寒往則暑來暑往則寒來虞注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽

消從遘至否故寒往暑來陰詘陽伸從復至泰故暑往寒來

也

坤利西南得朋東北喪朋馬注孟秋之月陰氣始著而坤之位

同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其

黨類故東北喪朋荀注陰起於午至申三陰得坤一體故曰

西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋

乾彖大明終始荀注乾起於坎而終於離坤始於離而終於坎

坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭陰陽之義配日月荀注謂乾舍於離配日而居坤舍於坎

配月而居

乾初九潛龍勿用馬注初九建子之月陽氣動於黃泉故曰潛龍

坤初六履霜堅冰至九家注初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也荀文言注霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之（而當作耐）

姤彖天地相遇品物咸章也荀注謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家注謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

繫辭龍蛇之蟄以存身也虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍
十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初
利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上
究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也時既潛藏
故利用安身以崇其德
精義入神以致用也姚信注陽稱精陰稱義入在初也陰陽在
初深不可測故謂之神變爲復姤故曰致用也
鼓之舞之以盡神虞注陽息震爲鼓陰消巽爲舞
臨至於八月有凶鄭注臨卦斗建丑而用事殷之正月也臨自
周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始此明辟卦
有二卦貞一歲之法虞注臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八

月載至于八月有凶

泰君子道長小人道消也九家注謂陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽乾立于巳萬物盛長也陰言消者始遘終乾坤建于亥萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也此以息爲陽之生消爲陰之用

剝彖君子尚消息盈虛天行也虞注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾八卦用事乾位在亥爲其兼於陽故稱龍也

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有伏乾爲樂天乾立於巳下有伏巽巽位在巳爲知命

乾六爻注陽在初九十一月之時自復來也陽在九二十二月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽在上九四月之時也於消息爲乾　又坤六爻注陰氣在初五月之時自遘來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九月之時自剝來也陰在上六十月之時也於消息爲坤

大過九二虞注陽在二十二月之時周之二月九五注陽在五夬三月時周之五月此體乾初即爲復體乾二即爲臨也

否大往小來蜀才注大往陽往而消小來陰來而息也張云凡消息對言之則陽生爲息陰生爲消分言之則凡來者皆爲息往者皆爲消

卦氣

繫辭旁行而不流九家注旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

唯神也故不疾而速不行而至虞注神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至

其出入以度外內使知懼虞注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死

中孚象君子以議獄緩死晉恭曰易十一月君子以議獄緩死

繫辭言行君子之所以動天地也虞注巽四以風動天震初以雷動地三變成益體震中孚十一月雷動地中

復七日來復京氏傳六爻反復之稱鄭注建戌之月陽氣既盡
建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦
卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復虞注乾成坤
反出于震而來復消乾六爻爲六日也李軌注七日者卦氣
起中孚六日七分之後復卦用事
彖復其見天地之心乎荀注復者冬至之卦陽起初九爲天地
心萬物所始吉凶所先故曰見天地之心
屯彖剛柔始交而難生崔憬注十二月陽始浸長而交於陰故
曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生
象雲雷屯九家注雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏
地未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

升乾鑿度曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始

進

蒙干寶注蒙于消息正月之卦也正月之時陽氣上達故屯爲

物之始生蒙爲物之穉也

益六二王用享于帝乾鑿度曰益者正月之卦也天氣下施萬

物皆益王用享於帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣

三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故

泰益之卦皆夏之正也鄭注五日爲一微十五日而成一著

三著而成一體正月則泰卦用事故曰成體而郊也月令孟春元日

祈穀于上帝

漸女歸吉惠氏曰漸正月卦也詩云士如歸妻迨冰未泮箋云

氷未散正月中以前也

隨上六拘繫之乃從維之乾鑿度曰隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也鄭注大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩角不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也愚按大壯九三即泰九三也故云爻主正月

晉莊氏曰先卯中而晉後酉中而明夷成之晝夜也

解彖險以動動而免乎險虞注險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

大壯象雷在天上鄭顗曰大壯用事六日之中雷當發聲發聲

則歲和王道興也

豫象雷出地奮漢五行志雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

夬乾鑿度曰陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓

比象先王以建萬國親諸侯惠氏曰比四月卦也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯以盛養賢也

小畜密雲不雨劉氏曰夏小正四月越有小旱

大有象火在天上荀注謂夏火王在天萬物並生劉氏曰夏小正五月初昏大火中

井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟇呼爲鮒魚朱震曰井爲五月之卦螻蟈鳴故曰蝦蟇惠氏曰二體巽巽爲風風生蟲

九五井冽寒泉食虞注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉故冽寒泉矣

姤勿用取女劉氏曰鄭以仲春爲昏期至夏晚則須待明年仲春故咸取女吉姤勿用取女

象后以施命誥四方虞注復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方魯恭曰姤卦巽下乾上初六陰生五月之卦也君以夏至之日施命令止四

方行者所以助微陰也

豐宜日中京氏傳至積陰生

損二蠱應有時虞注時謂春秋也損二之五成益震二月互體震益

正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之

巽初六進退利武人之貞惠氏曰四體兌兌爲金金主立秋賞

武人巽又于消息七月八月故曰利武人之貞

大畜九二曰閑輿衛劉氏曰教治兵也大畜秋分前五日卦

賁象君子以明庶慎無敢折獄劉氏曰賁值秋分也

觀象先王以省方觀民設教劉氏曰書云八月西巡狩至於西

嶽

歸妹象澤上有雷干寶注雷薄於澤八月九月歸藏之時也

六五帝乙歸妹乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之宜立教戒之義也至於歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹

剝乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

旣濟九三高宗伐鬼方三年克之乾鑿度曰高宗武丁也九月之時陽失正位愚按剝陽上上故云陽失正位盛德旣衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰至於高宗扶救衰微三年而惡消滅

噬嗑利用獄應劭風俗通易噬嗑爲獄十月之卦劉氏曰噬嗑値孟冬

繫辭兩儀生四象虞注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坤冬離夏故兩儀生四象

離象大人以繼明照於四方虞注乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照於四方

孟氏章句自冬至初中孚用事一月之策七八九六是謂三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正陽動於下升而未達極於二月凝固之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰順而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質

衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣

稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注八十分爲一日之七者一卦六日七分也

是類謀冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周

唐一行論卦氣又以十二辟卦主十二辰爻主七十二候辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯

魏正光歷推四正卦術十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙

睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸遘六月鼎豐渙履遯七月恆節同人損否八月巽萃大畜比觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還爲三公周而復始

王伯厚曰卦氣起中孚豳風十月曰爲改歲周以十一月爲正本此

惠定宇說繫辭乾坤其易之緼耶一節曰此卽卦氣之說也乾坤者十二畫也易者坎離也坎月離日日月爲易緼藏也離麗乾坎藏坤故爲易之緼乾坤各六畫分爲十二消息坎月離日居中

央旺四季坎戊離己方伯卦故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則坎離分此六日七分時也故云无以見易幾近也息生也易不可見則乾坤或近乎生矣謂中孚至復咸至姤也班固釋此經云言與天地爲終始得之矣

五號

孟氏說易有周當作君人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人備德五也

八宮世卦

解彖天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀注解者震世也二世仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜

之二至四互體離故甲宅也

恆亨無咎荀注恆震世也三世巽來乘之陰陽合會故通無咎

隨元亨荀注隨者震之歸魂震歸從巽震三世下體成巽至歸魂始復本體故大通

繫辭蓋取諸夬九家注夬本坤世五世下有伏坤書之象也坤為文上又見乾契之象也乾為金 夬者決也契者刻也大壯進而成夬四世大壯坤 金決竹木為書契象

蠱元亨荀注蠱者巽也巽之歸魂巽歸合震巽三世至游魂皆震故元亨也

謙亨九家注艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也

謙者兌世五世艮與兌合故亨 荀以震巽合為元亨 據此則陰陽合皆亨

離卦歸妹女之終也陸績京氏易傳注兌歸魂配六十四卦之

終也

京氏積算孔子云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易游魂歸魂爲鬼易

乾傳精粹氣純是爲游魂又云陰陽代謝至於游魂陸績注爲陰極剥盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位爲游魂例

八卦

項平庵曰京氏易法祇用八卦爲本得本卦者皆以上爻爲世得歸魂卦者皆以三爻爲世亦因下體復得本卦而三在本卦爲上也其餘六卦皆以所變之爻爲世世之對爲應

又曰京氏于世爻用飛伏法凡卦見者爲飛不見者爲伏其在八卦止以相反者爲伏至游歸二卦則又近取所從變之卦

爲伏 晉之伏艮四丙戌大有之伏坤三乙卯

張氏曰八純卦上爻爲世不變變初至五則四反而爲游魂下體復爲歸魂游魂之卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽

八卦六位

小畜九五有孚攣如富以其鄰九家注有信謂上三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財 惠云小畜巽五世卦體木六四辛未土乃側爻也故爲財與丁三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝貞吉出門交有功九家注渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功 惠云卦自否來震初庚子水得否坤

初乙未土之位木以土爲官以震爲坤故官有餘也按此以之卦論生剋與京氏以世卦論生剋不同

明夷六二夷於左股姚信作夷於右槃注云自辰右還入丑虞云明夷臨二之三臨九二坎爻於納甲爲戊辰變爲六二離爻于納甲爲己丑故曰自辰入丑按此以爻體言納甲與京氏以卦爻言納甲不同

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績注乾坤二卦爲天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之終始震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁入卦分陰陽六位配五行

乾卦傳甲壬配內外二象注乾爲天地之首分甲壬入乾位

抱朴子引玉策記及開明經子午屬庚注震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻辛丑辛未寅申屬戊坎初爻戊寅戊申卯酉屬己離初爻己卯己酉辰戌屬丙艮初爻丙辰丙戌巳亥屬丁兌初爻丁巳丁亥

禮記月令正義引易林震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥李淳風曰乾主甲子壬午坤主乙未癸丑

朱子發曰乾甲子壬子同甲午壬午同坤乙未癸未同乙丑癸丑同

項平庵曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽干皆進陰干皆退

朱子發曰五行乾兌金坤艮土震巽木坎水離火按月令木火土金水更相休王是五行相生之次大禹謨水火金木土穀是五行相克之次

京氏易積算法八卦鬼爲繫爻惠云鬼爻爲吏參同契水以土爲鬼今占法水以土爲官財爲制爻惠云財爻爲夫婦左傳火水妃也鄭世範注木克土土十爲木八妻金克木木八爲金九妻天地爲義爻陸績注天地即父母也福德爲寶爻注福德即子孫也惠云福德爲君同氣爲專爻注兄弟爻也

乾卦傳木配位爲福德注甲子木乾之子孫是木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財土臨內象爲父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同位傷木

按抱朴子引靈寶經謂支干上生下曰寶日注甲午乙巳下生上曰義日壬申癸酉上克下曰制日戊子己亥下克上曰伐日甲申乙酉上下同曰專日淮南子天文訓子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困

困學紀聞引京氏易積算法八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻考象配卦世應加乎星宿屬於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫

不因之而兆矣

按納甲世應游歸六親之說起自京君明然未嘗攔入章句也至荀慈明始間以世應游歸說易九家則更益之以納甲六親易道稍雜矣于令升其尤甚者也今獨存九家注二條姚氏注一條以見其概

卦主

謙京氏傳一陽居內卦之上爲謙之主九三

巽彖陸注陰爲卦主故小亨又京氏傳注本乾象陰來還成巽故陰爲卦主六四

朱子本義屯初九爲成卦之主語類隨初九是一卦之主又云觀卦九五爲主

胡氏炳文曰履以六三成卦

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻爲我蒙九二小畜六四觀九五頤上九當作初九小過六五小謂五也柔得中中孚九二中謂二也張云反泰內乾故二爲主獨需三解三鼎三旅四以本爻稱我

惠氏曰凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

應

賁六四鄭注有應於初　復六四鄭注四獨應初　益鄭注體巽之下應初

遯鄭注二五得位而有應虞注剛謂五而應二　无妄虞注剛中謂五而應二　同人虞注二得中應乾又六二荀注二與五相應

咸鄭注山氣上澤氣下二氣通而相應三上相應也以生萬物　革

彖傳虞注應三上上應三也以上當位而應

巽九二荀注謂二以陽應陽當變而順五則吉

中孚虞注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也二不當位故變而應五

大畜京章句謂二變五體坎故利涉大川五天位故應乎天也

二五俱不當位故取二五易位

履九家注動來爲兌而應上故說而應乎乾三應上不當位故爻義取三上相易

蒙虞注二志應五五變得正而忘其蒙故聖功

恆虞注剛柔皆應故通无咎利貞矣不當位故利變之正

鼎上九虞注謂三虧悔應上成未濟

歸妹初九虞注初九應變成坎此因所應之爻不正而變以應之也旅九三虞注三動艮壞似

亦此例

恒六五鄭注以陰爻而處尊位應在九二又男子之象故夫子凶

睽鄭注二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉二注不取之正者鄭氏爻例變

臨虞注剛中謂二也四陰皆應之此四陰應一陽也

豫九四虞注眾陰並應此五陰應一陽也師應二比應五亦此例

大有惠氏說柔謂五比初動震爲應故上下應之此五陽應一陰也小畜應四亦此例

又虞注五以日應乾此謂應此五乾也與睽五鼎五同義

睽彖傳虞注剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

鼎虞注柔進上行得中應乾五剛又彖傳注柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛與睽五同義以上言旁通相應

艮彖傳上下敵應不相與也虞注艮其背背也兩象相背故不相與也孔穎達曰八純卦皆六爻不應獨於此言之者與止義相協也此以陽值陽以陰值陰爲無應也

解虞注四失位於外而無所應張云初亦失位不相應也此陰陽相值而皆失位亦爲無應也

大過彖傳過以相與也虞注二過初與五五過上與二初本應四二使之過與五上本應三五使之過與二獨大過之爻得過其應

比初六子夏傳非應稱它也荀注初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比

觀彖傳九家注應外之爻謂初六凡卦九五上正者初皆在應外也天地氣絕陰陽

所去象不化之民五刑所加

繫辭六爻之動三極之道也陸績注極至也天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也初四二五三上動而相易相應故各以類爲三極此動例非爻位也

乾鑿度曰三畫以下爲地三畫以上爲天物感以動類相應也易從下生注易本無形自微及著故從下生以下爻爲始也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應

左傳正義卦有六位初三五奇數爲陽位也二四上耦數爲陰位也初與四二與五三與上位相値爲相應陽之所求者陰

陰之所求者陽陰陽相值爲有應陰遇值陰陽遇值陽爲無

應

伏

坤文言履霜堅冰至荀注坤下有伏乾

繫辭龍蛇之蟄虞注陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成

十一月復生遘巽在下肅復下伏遘也龍蛇俱蟄初

利用安身九家注謂遘時也陰升上究則乾伏坤中屈以求伸

陽當復升此以消息言伏也

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤仕於亥下有伏乾入卦用事乾位在亥

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有以乾爲樂天乾立於巳下

有伏巽在巽位已為知命此兼入卦用事言伏也

蓋取諸夬九家注夬本坤世下有伏卦此兼入宮世卦言伏也

大過象虞注陽伏巽中體復一爻張氏說頤卦巽伏震初遘于是生

屯上六九家注體坎為血伏離為目

蒙六二虞注震剛為夫伏巽為婦

暌彖傳虞注五應乾五伏陽謂蹇與鼎五同義鼎注應乾五剛五也謂應屯五伏陽

大有注五以日應乾謂應比五伏陽也此以旁通言伏

觀初六虞注陽伏於下謂臨初伏陽也觀反臨故以反卦言伏

坤文言荀注六三陽位下有伏陽解困彖虞注君子謂三伏陽解上益三虞注公謂三伏陽同義

兌彖虞注伏艮為友亦謂三伏陽

京氏易傳夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

史記律書冬至一陰下藏一陽上舒

朱子發曰凡卦見者爲飛不見者爲伏飛方來也伏既往也

互體

蒙鄭注互體震二至四　觀鄭注互體有艮三至五　坎鄭注六四互體在震上三五互艮　頤鄭注自二至五有二坤

泰宋注四互體震三至五　既濟宋注離者兩陽一陰其一入坎中二至四互體坎

大壯荀注三與五同功爲兌　困荀注二四同功爲艮同功卽互體也

大畜京注二變五體坎二變與五易位則二至四互體坎　乾虞注四已變則五體離此兼爻變言互體也

大畜鄭注自九三至上九有頤象　小畜虞注初至四體夬

豐虞注體大過（二至五）　蒙虞注二體師象（初至五）二至上有頤養象

豫虞注三至上體師象（坤半象）　蠱虞注體大畜（乾半象）　睽虞注二體噬嗑（震半象）

師虞注五變執言時有頤養象（此亦兼爻變言互體也）

渙虞注否體觀（此於所生卦言互體也）

離虞注坎體頤體屯體師（師取坤半象此於旁通卦言互體也）

京氏易傳二至四爲互體三至五爲約象

儀禮疏左傳正義凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦

先儒謂之互體（左傳服虔注在師之臨云互體震遇歸妹之睽云三至五有坎象）

朱子語類曰五體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分

明卦遇觀之否而云風爲天於土

明上山也二至四有艮象故云山

三義

鄭氏易贊易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也故

繫辭云乾坤其易之緼耶又云易之門戶邪又云夫乾確然

示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其

易簡之法則也又云其爲道也屢遷變動不居周流六虛上

下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適此言其順時變易

出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位

矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內者也光明四

達佼易立節注佼易寂然無爲之謂也變易者其氣也不易者其位也

易數

繫辭易有太極注極中之道淳和未分之氣也

是生兩儀乾鑿度太極分而爲二注云七八九六

兩儀生四象注布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火朱子發王伯厚引

大衍之數五十其用四十有九鄭注天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無匹未得相成地六成水于北與天一併天七成火于南與地二併　八成木于東與天三併天九成金于西與地四併地十成　中與天五併大衍之數五十有五五行各氣

併氣併而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也京氏章句五十者謂十日十二辰二十八宿其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉荀注卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似鄭注精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變精氣謂之神游魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似

四營而成易十有八變而成卦荀注營者謂七八九六也二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十

有八變而成卦也兩七四八四九四六皆三變而成

乾初九鄭注周易以變者爲占故稱九稱六陸績注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲彖九六爲爻四者互明聖人之妙用也張氏曰觀象玩辭則用七八觀變玩占則用九六

乾鑿度易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦

有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易無形畔此明太易也

易變而爲一此則太初氣之所生也一變而爲七此則太始氣之所生也七變而爲九此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一一者形

變之始然一則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然後位生一之形氣也又云一富爲二二變爲六大變而爲八鄭氏曰陰陽相並俱生易變而爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而爲八矣陽動進陰動退七上究而九則八亦下究而六矣函三爲一故復變而爲一此一則太極也輕清者上爲天重濁者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦

陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若之一也彖爻之不變動者五象天數奇也十象地數偶也合天地之數乃謂之道九六爻之變動者連山歸藏占彖本其性質也周易占變者效其流動也五行六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶閱也日十干者五音也甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星

二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閱物而出之者也閱亦出也言辰七變繫於易象也

陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太極取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七宿由此作焉太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一星經曰天一太一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數太分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而從於坤宮又自此而從震宮又自此而從巽宮所行者過半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮自此而從兌宮又自此而從艮宮又自此從於離宮行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳見八卦行太一之宮則八卦各有主矣

八卦用事

隨初九出門交有功鄭注震爲大塗又爲日門當春分陰陽之
所交也
說卦震爲大塗鄭注國中三道曰塗震在卯上值房星塗而大者
取房有三塗焉
巽爲宣髮鄭注取四月靡草死髮在人體猶靡草在地
荀注雷以動之謂建卯之月風以散之謂建巳之月雨以潤之
謂建子之月日以烜之謂建午之月艮以止之謂建丑之月
兌以說之謂建酉之月乾以君之謂建亥之月九家注坤以
藏之謂建申之月
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆
相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾

西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也庚注震初不見東庚震出故不稱東方卦也巽不見東南辛巽退亦不稱東南卦離日中正南方之卦也坤陰無陽乙坤藏故道廣布不主一方兌象不見西丁兌見故不言西方之卦乾月十五日晨象西北[illegible]則中故西北之卦坎月夜中故正北方萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間艮見於丙而位甲癸間者[illegible]甲坤虛癸艮下弦晦盈之中也故萬物之所成終而成始者也

蠱先甲三日後甲三日屬乾甲在東方艮在東北故曰先甲巽在東南故曰後甲十日之中惟稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也

乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南方位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明長養收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者

陰始順陽者也陽始壯於東南故位在四月坤者地之道也

形正六月

通卦驗乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春

震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西

南也主立秋兌西方也主秋分八卦各以中爻用事二分二至

爻體

乾鑿度鄭注復初震爻也初九

萃鄭注四本震爻九四五本坎爻九五二本離爻九二

井九二鄭注九二坎爻也九三艮爻也

中孚鄭注二五皆坎爻九二九五

離九三不鼓缶而歌鄭注艮爻也位近丑乾鑿度艮位十二丑月又云艮漸正月

上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶此取值缶爲象

蠱上九鄭注上九艮爻

繫辭蓋取諸豫注巽爻也初六應在四

賁六四鄭注巽爻也

頤鄭注二五離爻六二六五也六三上六當爲兌爻注缺

爻辰

坤利西南得朋東北喪朋劉歆說爻辰初六在未未西南陰位故得朋六四在丑東北陽位故喪朋地闢于丑坤位在未未衝丑之地正承天之義也

文言陰疑于陽必戰爲其慊於陽也故稱龍焉鄭注慊讀如羣公溓之溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上

六爻辰在巳為蛇得乾氣雜似龍

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也張氏曰九二下據初陰初爻辰在未與困二同象邑人謂初也惟一爻故一成以人言則三百戶也

比初六有孚盈缶鄭注爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器春秋元命包東井八星主水衡

泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭注五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

豫象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注上帝天也王者功成樂作以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各

尤其德而爲制祀帝以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝張氏云帝出乎震即上帝也震上值房心爲天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之庭四象明堂象也

蠱上九不事王侯高尚其事鄭注上九辰在戌得乾氣卦氣乾斷九月父老之象是臣之致仕也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事

賁六四白馬翰如鄭注九三位在辰得巽氣卦氣巽斷三月爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之

坎六四尊酒簋貳用缶鄭注六四上承九五爻互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星六星在南斗北建星之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之天弁在建近河弁星之形

又似缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒

而用缶也

上六繫用徽纆注繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠曲似徽纆也

咸亨利貞取女吉鄭注三十之男有此三德以下二十之女正

而相親說取之則吉張氏曰六二辰在酉秋分之期陽往陰來以男下女詩匏有苦葉箋八月之中陰陽交會始可以爲婚禮納采問名時也

明夷六二睇於左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰得巽氣卦氣巽漸三月爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股

益六二王用享于帝張氏曰震帝東方初九爻辰在子上直虛危宗廟之宿是咸生木德之帝也坤二爲牛五以二享初故曰王用享于帝

萃象君子以除戎器戒不虞張氏曰九五辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國

困九二困于酒食朱紱方來利用享祀鄭注二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象初六未上值柳柳為朱鳥喙天之廚宰主尚食和滋味困於酒食者采地薄不足已用也二與日為體離為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者離為火火色赤四爻九四辰在午時離氣赤又朱也朱深於赤文王將王天子制朱紱

鼎象聖人享以享上帝張氏曰九二乾為君上九爻辰在戌戌又為乾乾在上為天鼎於消息卦在午上值星柳之間太微五帝之位故曰享上帝

漸女歸吉張氏曰六二辰在酉秋分之期故女歸吉與咸同義

歸妹六三歸妹以須反歸以娣鄭注須有才智之稱天文有須

女張氏曰初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月水未泮請期時也禮媵女者必先之女之國故初曰歸妹以娣三曰歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則媵也

九四歸妹愆期遲歸有時張氏曰九四爻辰在午五月中言遲歸者當在明年仲春案以在晨故有時也必五月中乃曰愆期故彖有悔義謂中夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年中春

六五帝乙歸妹張氏曰六五辰在卯正春分時陰在陽來周宮仲春令會男女鄭謂仲春陰陽交以成婚禮順天時也

上六女承筐無實鄭注宗廟之禮主婦當筐米士昏禮云婦入三月而後祭行張氏曰上六爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟爻故曰祭三月祭行然後成婦未承祭猶稱女也

豐九三日中見沫子夏傳沫星之小者薛虞記云沫輔星也九家注沫斗杓後小星九三爻辰在辰上值輔星

渙象先王以享于帝立廟張氏曰九二體震爲天帝爻辰在寅爲人之始寅又艮位艮爲鬼門王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥六三亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑六四丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上値天淵丑上値斗天淵十星在天黿東一日天海主灌溉溝渠之事天黿在斗東二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小名也而爲明君賢臣恩義所供養故吉

繫辭蓋取諸大過鄭注大過者兌上巽下之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體有二乾乾爲君父二木夾君父是棺槨之象

觀鳥獸之文陸績注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文

晉書天文志引費直易說壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度星紀起斗十度元枵起女六度諏訾起危十四度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度

韋昭周語注十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也

鄭周官大師注黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南吕之六二南吕又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大吕之六四大吕又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中吕之上六

保章氏注寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰諏訾子曰元枵丑曰星紀

月令注正月宿值尾箕六月宿值鬼值東井八月宿值昴畢九月宿值奎十月宿值營室卯宿值房星申宿值參伐

皇甫謐帝王世紀自危十七度（漢志十六）至奎四度曰諏訾之次於辰在亥自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申自東井十六度至柳八度曰鶉首之次於辰在未自柳九度至張十七度曰鶉火之次於辰在午自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳自軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰自氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯自尾十度至斗十度（漢志十一）曰析木之次於辰在寅自斗十一度（漢志十二）至婺女七度曰星紀之次於辰在丑自婺女八度至危十六度（漢志十五）曰元枵之次於辰在子

三才

繫辭六爻之動三極之道也鄭注三極三才也易氣從下生一陰一陽逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道

乾九二見龍在田鄭注二于三才爲地道地上即田故稱田也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎鄭注三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象

九五飛龍在天鄭注五於三才爲天道天者清明無形而龍在爲飛之象也

坤六二直方鄭注直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

家人六二无攸遂鄭注二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於

外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢

自遂也

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言

豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

六位

旅初六旅瑣瑣斯其所取災鄭注瑣瑣猶小小也三爲聘客初

與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客

人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之

則其所以得罪

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定

一税三百家故三百戶也

困九二困於酒食朱紱方來鄭注此二爲大夫有采地之象困

于酒食者采地薄不足己用也二與日爲離離爲鎮霍爻四

爲諸侯有明德受命當王者文王將王天子制朱紱

乾文言九三君子進德修業朱注業事也三謂三公君子處公

位所以進德業也

豐六三折其右肱鄭注猶大臣用事於君君能誅之

解上六公用射隼虞注上應在三公謂三伏陽也

益六三有孚中行告公用圭虞注公謂三伏陽也三公位乾爲

圭乾之二卦自否來故告公用圭

坎六四尊酒簋貳用缶鄭注貳副也天子大臣以王命出會諸

侯主國尊於簋副設元酒以缶

觀盥而不薦鄭注九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也

坤六五黃裳元吉鄭注如舜試天子周公攝政

大有元亨鄭注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

明夷六五箕子之明夷馬傳箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當王

訟上九或錫之鞶帶荀注鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶也

損彖二簋可用享荀注二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗

廟之器也故可享獻也

巽上九巽在牀下九家注上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

乾鑿度易有六位三才初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以爲則象也

中

坤六二直方鄭注直也方也地之性也此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位于五五爲上中陰成位于二二爲下中故易成位乎其中也

乾文言九三重剛而不中虞注位非二五故不中此以二五為中也

泰九二朋亾得尚于中行荀注中謂五坤為朋朋亾而下則二得尚居五而行中和矣

師彖能以眾正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣此以九二升五為中和也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉九家注五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也此以六五降二為中和也

賁終吉荀注五為王位體中履和能以中和飾上成功故終吉此因陽已在上六五承之故亦為中和也

復六四中行獨復鄭注爻處五陰之中度中而行四獨應初虞

注中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行此以復初爲中也董子云中者天地之太極極中也卽復之初也虞注益六三云震爲中行六四云中行謂震位在中亦以益初體復初也

解彖無所往其來復吉乃得中也虞注謂四本從初臨初之四失位於外而無所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復故稱來復吉

漸彖其位剛得中也虞注三在外體之中故稱得中文言曰中不在謂三也漸三體乾三終日乾乾反復道卽是復初

繫辭若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備虞注中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻

在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也此以正位爲中也虞注繫辭皆同此義

乾文言九二龍德而正中者也虞注中下之中二非陽位故明言能正中也

未濟九二象中以行正也虞注謂初已正二動成震故行正此以二五爲中變之正爲正

據承乘

困九二鄭注二據初

井九三荀注不得據陰喻不得用此以陽在陰上爲據也爻義陽莫善於據陰

坎六四鄭注上承九五

明夷六二鄭注欲承九三

損鄭注四與五承上

遯鄭注一陰成五陽此以陰在陽下爲承也陰之義莫大乎承陽

恆九三荀注與上相應欲往承之此以下應上爲承也

坎上六鄭注上六乘陽有衺惡之罪此以陰居陽上爲乘乘者陰比而加陽也

恆九三荀注爲上所乘此以陽在下應陰而爲陰所乘故言乘也革九三注同夬九三注爲上所施亦乘意

圖書

繫辭河出圖洛出書鄭注春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇是也

論語集解孔安國曰河圖八卦是也

漢五志行引劉歆說曰虙犧氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一曰五行至畏用六極六十五字皆雒書本文河圖雒書相爲經緯八卦九章相爲表裏

鴻範五行傳鄭注禹治水得神龜負文於洛于以盡得陰陽之用至是奉帝命而陳之也

乾鑿度天之將降嘉瑞應河水清洞中水安并天乃清明圖乃見見必南向仰天言注向天者龍也帝德之應洛水先温天地之静書見矣負圖出午聖人注午者龜畏人今而一人故以午言

宋姚小彭曰戴九履一圖乃易乾鑿度九宮之法至本朝劉牧

始以此爲河圖後漢劉瑜曰河圖授嗣正在九房說與此同而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書又關子明洞極經宋阮逸僞作或云楊傑亦言河圖洛書而以五方者爲圖九宮者爲書大戴禮言明堂九室之制二九四七五三六一八北周盧辯注以爲法龜文說與此同

惠氏曰九宮之法方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合于十五也以五乘十卽大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸採洞極經以此爲洛書而取楊子雲一六相守之說以爲河圖鄭康成注大衍之數云天一生水於北地六成水於北虞仲翔注亦云一六合水其說皆與河圖合然未嘗指此爲河圖也桓譚新論云河圖洛書但有朕兆而不可知乃知漢以來並未有圖書之象

乾坤升降

乾象見龍在田德施普也荀注見者見居其位田謂坤也二當

升坤五故曰見龍在田大人謂天子見居尊位臨長羣陰德

施於下故曰德施普也

或躍在淵進无咎也荀注乾者君卦四者陰位故上躍居五者

欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎

也

亢龍有悔盈不可久也九家注陽當居五今乃居上故曰盈也

亢極失位當下之坤三故曰盈不可久也下之坤三屈爲諸

侯故曰悔者也

文言見龍在田利見大人君德也虞注陽始觸陰當升五爲君

時舍於二宜利天下

水流溼火就燥荀注陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰溼也陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也

本乎天者親上本乎地者親下荀注乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀注御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平

與天地合其德荀注與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明荀注謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五

成坎坎爲月

坤彖含宏光大品物咸亨荀注乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大天地交萬物生故咸亨

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位於五五爲上中陰成位於二二爲下中故易成位乎其中也

仰以觀於天文俯以察於地理荀注謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

需上六有不速之客三人來敬之終吉荀注三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也

泰九二用馮河不遐遺朋亡得尚於中行荀注陽性欲升陰性

欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不

能止之故曰不遐遺中謂五坤爲朋朋亡而下則二得尚居

五而行中和矣此與需上六注言三陽在下則一體俱升也

體俱上句謂六五降其朋朋而張云大壯小畜當從此例○惠氏引此剛三

下居二於理似長然非荀義

升彖用見大人荀注大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主

初六允升大吉荀注謂一體相隨允然居升初欲與巽一體升

居坤上位尊得正故大吉也升陽在二三故亦一體俱升

九二象有喜也虞注升五得位故有喜

六五貞吉升階荀注陰正居中爲陽作階使居五已下降二與

陽相應故吉而得志

復利有攸往剛長也荀注利往居五剛道浸長也此以初升五也乾文言注云乾者君卦也六爻皆當爲君

師能以眾正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也此與泰九二注俱以九二升五爲中和

上六大君有命開國承家荀注大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也宋注陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家

臨九二象咸臨吉无不利未順命也荀注陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也

解有攸往夙吉往有功也荀注五位无君二陽又卑往居之者

則吉據五解難故有功也此與師及臨九二注俱言二升五也

謙九三勞謙君子萬民服也荀注陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順從故萬民服也

明夷九三明夷於南狩得其大首九家注歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道中三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷於南狩得其大首

離九四突如其來如荀注陽升居五火炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也離一陽在上而四升居五者蓋云離本坤二五之乾非乾上升故也

小過九四勿用永貞荀注勿長居四當動上五故勿用永貞此與

解九四注俱言四升五也張云豫震歸妹豐恆當從此例

蒙六五象童蒙之吉順以巽也荀注順於上巽於二有似成王任用周召也

大有上九自天右之吉無不利九家注上九說五以柔處尊而自謙損尙賢奉己上下應之爲乾所右故吉且利也

賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉荀注艮山震林失其正位在山林之間貢飾丘陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主有道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也此與蒙六五大有上九注俱因陽己在上五承之而吉故不升乾也張云大畜五養賢當從大有例

夬其危乃光也荀注衆陽危去上六陽乃光明也此亦不取升乾

泰否終始

繫辭乾坤其易之門耶荀注陰陽相易出于乾坤故曰門乾坤毀則無以見易荀注毀乾坤之體則無以見陰陽之交易也

天尊地卑乾坤定矣荀注謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其定位矣自姤至否三陰降天地正乾坤定

卑高以陳貴賤位矣荀注謂泰卦也自復至泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通

安土敦乎仁故能愛荀注安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

是故知幽明之故荀注幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變未濟也明天地之間萬物成列著於耳目者謂泰卦變成

既濟也陽將降則爲未濟物之終也自否至泰天地之氣默相交孕以生萬物故謂之幽陽將升則爲既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至於成功故謂之明

原始反終故知死生之說九家注陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死交泰時春也離否時秋也宋衷注說舍也

陰陽之義配日月荀乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而居

乾文言大明終始荀注乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭方以類聚九家注謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也泰天地交陽息而升至乾三陽升聚於午而姤一陰降陰始午中也

物以羣分九家注謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也
萬物一成分散天下以周人用也否陰消而升至坤三陰升羣于子而復一陽降陽生子中也

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上
究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏
故利用安身以崇其德

乾坤升降以泰否爲端姤復爲舍乾舍離坤舍坎是姤復爲天地終始
乾起坎終離坤起離終坎泰否爲萬物終始乾生物始于泰聚於午而終於否物始于否坤化成之羣於子而復始于泰亦以坎離爲舍

往來

泰小往大來虞注陰詘外爲小往乾陽信內爲大來

復朋來无咎虞注兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正句息而成兌臨時故朋來无咎

利有攸往虞注陽息臨成乾泰時小人道消君子道長故利有攸往矣

井往來井井虞注泰初之五也往謂之五來謂之初

咸九四憧憧往來虞注之內爲來之外爲往欲咸上隔五感初隔三故憧憧往來矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉荀注乾動之坤謂臨初之四也張云乾二之豫二愚按如張氏說則彖傳當言來今言往似不合知荀虞同義也而得衆西南衆之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成險愚按二當作初中謂復初也四之初二之五則上體成坎故成險荀虞同義也故曰復吉也五位无君二陽

又卑往居之者則吉據五解難故有功也虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也張云此說與坤注蹇恭非也四在震二往之五成兌西南得朋正坤五故利西南往得眾也无所往其來復吉謂四本從初之四失位於外而无所應張云初亦失位不相應也故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

蹇利西南荀注西南謂坤乾動往居坤五惠云升二之五也張云乾五之坤五故得中也以上俱以之外爲往之內爲來

又虞注觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也張云五使三之復二成睽震兌西南得朋往得中謂三往居二二也愚按三之坤初爲復五之復二成臨息睽初體復爲中二在下卦之中亦爲中也此與乾五之謙五及解卦乾二之豫二俱以之卦爲往

六四往蹇來連荀注欲往之三不得承陽故曰往蹇來還承五則與至尊相連故曰來連此以別體爲往本體爲來

又虞注連輦蹇難也進則无應故曰往蹇惠云應在初故進則无應張云進謂變往初已正故无應故

往蹇退初介三故來連也

九五大蹇朋來虞注睽兌爲朋故朋來也愚按此以旁通相應爲來

上六往蹇來碩吉虞注變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有慶故吉也惠云上變稱往張云外卦則以變爲往故釋六四往進字亦謂

變往

前後

比後夫凶荀注後夫謂上六也虞注後謂上夫謂五也此以外爲後則內當爲前

夬初九壯于前趾虞注大壯震爲趾位在前故壯于前張云謂四也

蹇彖險在前也張云前外也

遯初六遯尾陸績注陰氣已至于二而初在其後故遯尾此與夬初九及彖象俱以外爲前內爲後張云易爻之例下比者以內爲前上往者以外爲前

反卦

繫辭鼓之舞之以盡神荀注鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之蘊

雜卦否泰反其類也虞注否反成泰泰反成否故反其類終日

乾乾反復之道以上二條可通于旁通同人九五虞注同人反師此旁通而云反也

觀虞注反臨也

又六二虞注臨兌爲女兌女反成巽

明夷虞注反晉也

漸虞注反成歸妹

繫辭君子安其身而後動虞注謂反損成益

序卦虞注否反成泰咸反成恆序卦俱以反卦相次惟反復不衰卦以旁通相次

復彖傳剛反動虞注剛從艮入坤從反震故曰反動此言剝反復也

遘初六虞注夬時三動離爲見三夬之四在夬動而體坎此言夬反遘也

中孚荀注兩巽對合外實中虛（此與觀六二虞注俱言兌反巽也）

繫辭重門擊柝九家注下有艮象從外示之震復為艮兩艮相對重門之象也（此與復彖傳虞注俱言震反艮也）

頤虞注反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義（此言反復不衰卦）

太極生八卦

繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注太極太一也分為天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌（太極乾元一施為坎再施為離一息為震再息為兌）震春兌秋坎冬離夏（坎月配冬離日配夏震雷配春兌兩配秋）故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌（兌反成巽兩之散爲風震反成艮雷之餘爲霆）消息既備則乾退而就坎以配寒坤進而就離以配暑故分震坎艮屬天巽離兌屬地消息之象離震兌乾為陽坎

巽艮坤爲陰八卦已具則乾震坎艮爲陽坤巽離兌爲陰故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

惟神也故不疾而速不行而至注謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星謂斗寂然不動感而遂通故不行而至

庖犧氏始作八卦注謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之八卦乃四象所生故曰象者象此者也鳥獸謂日月

易者象也注易謂日月在天成八卦象謂懸象著明莫大日月是也

在成天象注謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己

懸象著明莫大乎日月注謂日月懸天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注二十九日消乙入坤滅藏於癸晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中說卦注坎戊離己月三十日一會於壬歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北

八卦成列象在其中矣注謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中

五位相得而各有合注謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎離己相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合

或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也
天一地二注一水甲二火乙三木丙四金丁五土戊六水己七火庚八木辛九金壬十土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情
月令春其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭注日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然更改秀實新成故名庚辛日之行

冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌芽故名壬癸

左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

乾坤立八卦

繫辭聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也賾謂初注又云元蓍之長自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也

无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生蓍也

說卦參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以地

兩之立六畫之數

觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本者卦謂六爻乾坤各三爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也

故易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

繫辭錯綜其數注逆上稱錯綜理也倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注天貴故尊地賤故卑定謂成列也乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注繼統也謂乾能

統天生物坤合乾性養化成之

剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也

其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成

說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注謂乾坤貞二五五貴二賤故定位也艮兌貞三上同氣相求故通氣震巽貞初四同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己貞二五月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也

繫辭剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌

顯道神德行注乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物

故道神德行

君子將有為也將有行也問焉而以言注乾二五之坤成震坎體震

其受命也如嚮注乾二五之坤成震巽坎體震離體巽

德行恆易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也

德行恆簡以知阻注謂坤二五之乾艮為山坎體震艮坎為水巽高兌下離體巽兌地險山川丘陵故以知阻也

能說諸心注乾五之坤坎為心兌為說離體兌

能研諸侯之慮注坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯

定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾五之坤成離日坎月則八卦象具坎有震艮離有巽兌八卦定吉凶娓娓進也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也

象事知器占事知來注象事謂坤坤爲器乾五之坤成象離日坎月日月爲象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占故知來

人謀鬼謀百姓與能注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓

八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言坎體震兌故以象告

剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故

剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見

變動以利言注乾變之坤成震震爲言故變動以利言

六十四卦消息

說卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命注發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命巽爲命也

繫辭易之興也其于中古乎注興易者謂庖犧也庖犧則天八卦通爲六十四

觸類而長之注觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則

發揮剛柔而生爻也以上言八卦消息成六十四卦

開而當名注陽息出初故開而當名

其稱名也小注復小而辨於物者矣

其取類也大注謂乾陽也觸類而長之故大也

變化云爲吉事有祥注祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云

爲吉事有祥謂復初乾元者也以上言復初乾元爲消息之本

聖人以此先心退藏於密注聖人謂庖犧以蓍神知來故以先

心復初乾元見天地心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於

巽以神明其德巽陽藏室神明在內

神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏

密也以上言出復遯巽爲消息之本

古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤成大有通比具乾坤坎離象與天地合聰明在坎則聽在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤成大有以離日照天故明天之道以坎月照地故察民之故坤爲民

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜注探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶娓娓者陰陽之微乾坤之元故稱善○以上言比息大有爲出復之本

張氏曰卦變消息有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦以乾坤十二辟卦爲消息卦之正其自臨遯泰否大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦在乾坤相合之時則剝復夬遘泰否之交剝復夬遘明天道泰否明人事也坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離爲舍出生萬物是其用也大過頤小過中孚與坎離同義復出入無疾注出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象

乾文言注乾始開通以陽通陰又陸績注乾六爻發動揮變旁通於坤坤來入乾以成六十四卦

坤注陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾

初子又文言注以坤牝陽滅出復震爲餘慶以乾通坤極遘

生巽爲餘殃

復注陽息坤與遘旁通

遘注消卦也與復旁通

臨注陽息至二與遯旁通

遯注陰消遘二也張云與臨旁通

泰注陽息坤反否也既濟彖注終止于泰則反成否

否注陰消乾又反泰也雜卦否泰反其類也注否反成泰泰反

成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯注陽息泰也張云與觀旁通

觀注反臨也張云陰消否與大壯旁通注取反臨爲義陽道也

夬注陽決陰也與剝旁通

剝注陰消乾也與夬旁通彖傳君子尙消息盈虛天行也注乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

張氏曰右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾則息大壯坤三已發成泰不能體復至四反成否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遘消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯決於夬而就乾復入於巽是爲十二消息

坎注乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二

離注坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五坎從觀上之二離不從大壯上之二

者坎離在息卦中依消卦成象明乾坤合也

張氏曰乾歸魂於離坤歸魂於坎坎離剝復之合也歸妹注云天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北震爲元黃天地之雜謂陰終坤癸則乾始震庚也旣從乾坤又云觀遯者天地之交出入無形其成爻象必假消息也

大過注大壯五之初或兌三之初兌三即大壯五也又象傳注陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義張云與頤旁通

頤注晉四之初即侯果所云觀五之初也與大過旁通反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例張云或表嫌明微則不從十二卦謂此類也或以臨二之上大過頤在消卦中依息卦成象張云巽伏震

初寔於是生

張氏曰大過積坎頤積離陰道重故爲夬遘之台以日月消息言之二十九日消坤會壬三日而生震坎離台乾坤成息體也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮大過頤合乾坤成消體也

小過注晉四之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也晉四即觀上也若從臨來則當升二之四

中孚注訟四之初此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟四即遯四也若從大壯來則當需三之上

張氏曰二卦兼有消息不旁通否泰反類乾坤所交泰消于小過否息於中孚與坎離大過頤同義

謙注乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之三[illegible]即乾上也

履注變訟初爲兌也此於成卦之後本其始變之爻言之與下謙變而爲履一義也與謙旁通[illegible]

以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾兌成謙震足蹈艮

謙三降艮初成爻故履虎尾又彖傳注謙變而爲履又雜卦傳履不

處也注乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處剝上反三爲謙故本剝首

之張云謙三之坤初爲復上息此與同人大有睽家人蹇解小畜大畜之例由旁通[illegible]

師上六注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家[illegible]

變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家張云謙三降二[illegible]

即蜀才所云剝上之二也與同人旁通

同人注旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰

同人于野亨又彖傳注師坤爲類乾爲族以乾照坤故曰類

族辨物張云師二之坤初爲復上息

比注師二上之五得位與大有旁通

大有注與比旁通又彖傳注大有亨比比初動成震爲春至二

兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

又繫辭注乾五動之坤張云比五至坤初爲復上息

張氏曰六卦體乾坤坎離蓋剝復之消息由是而乾坤合

于坎離也復注剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云

三復位時離爲目坎爲心謂乾窮剝入坤上九反三爲謙

謙息履離坎在三謙三降二爲師師息同人離坎在二師

二升五爲比比息大有離坎在五天心正矣復見天地心

謂此也三微成著故坎三息而元黃成

屯注坎二之初坎二即觀上也剛柔交震張云與鼎旁通

鼎注大壯上之初與屯旁通又彖注五得上中應乾五剛謂應屯五與睽五同義此旁通相應例張云離二之初離二即遯二也陽生不取陰卦故變從大壯

鼎乾通屯坤

張氏曰二卦坎離後將出震之消息也故以坎離生震巽

豫注復初之四與小畜旁通張云復初乾元也陰疑乾元麗陽而生夬之生遘亦乾元入坤爲之又云實夬三之坤四此說誤剝復夬遘無生卦陰陽微不能變化也

小畜注需上變爲巽也與豫旁通豫四之坤初爲復恵以爲兩象易復小陽潛所畜者小故曰小畜又四又注豫變成小畜又雜卦傳小畜寡也注乾四之坤初成震一陽在下故寡也張云豫

四之坤初爲復上息至五成需由需乃成小畜豫象傳注豫變通小畜變初至需離爲日坎爲月此豫由需成小畜之明證也又遘初六注夬時三動離爲見三夬之四在夬動而體坎張氏以爲夬四動成需則合此注需上變爲小畜可見小畜實夬四之上必言豫四之坤初爲復者明小畜之變由於豫而豫亦夬遘之消息也張氏不得其旨而誤據遘初六注以爲夬三之坤四成豫謬矣

萃注觀上之四張云豫四息五卽觀上之四也觀反臨觀上卽臨初臨初卽復初豫四亦卽復初也豫四息五卽復初息臨與大畜旁通

大畜注大壯初之上萃息大畜至上乃成故舉成卦之爻言而從大壯例特變猶小畜言需上變爲巽也與萃旁通此萃五之復二成臨惠以爲兩象易故不言四之初臨者大也故名大畜又雜卦傳大畜時也注大畜句五之復二成臨由萃五也時舍坤二故時也張云萃五之復二成臨上息

蹇注觀上反三又五爻注睽兌爲朋張云萃四反三萃四卽觀上也與

睽旁通惠云升二之五升二卽臨二此因彖傳往得中之文而復出猶睽云无妄二之五也張氏則以往得中爲五當使三之復二成睽愚謂依大小畜例當三之坤初爲復五之復二成臨息睽

睽注大壯上之三蹇息睽始于三故言大壯上之三猶履言變訟初爲兌也在繫蓋取无妄二之五无妄二卽遯初也又彖傳注五應乾五伏陽謂應蹇五與鼎五同義張云蹇三之復二成臨愚謂依大畜例當蹇三之上息與坤初爲復五之復二成臨

蹇旁通

張氏曰六卦體乾坤坎離大過頤蓋夬遘之消息由是而乾坤合於大過頤也夬決坤就乾坤上當反陰凝陽乃生故乾元索坤動而之四體坎成豫豫息小畜則夬上反四而體離畜復陽凝乾元爲坤遊魂之變也大畜畜臨陽睽疑蹇陽與小畜同義乾以比五通大有離故歸魂在離坤以睽五疑蹇坎故歸魂在坎剝

復之卦惟以乾坤消息夫遘必兼爻例者乾施於陰非其

消息故假消息卦來也

蒙注艮三之二震剛接柔又二爻注震剛爲夫伏巽爲婦以剛

接柔遘巽成于蒙二二者坤乙之位也張云頤初之二艮三頤初皆觀五也與革旁通

革注遯上之初與蒙旁通又彖傳注坤革而成乾雜卦傳革去故也注故謂

乾陽以消息言故乾革成坤也此以坤之凝元言故坤革成乾張云大過初之二大過初卽大壯五也

依蒙例當兌三之二兌三亦大壯五也陰生不取陽卦故變從遯來革乾通蒙坤

張氏曰二卦大過頤後將遘巽之消息也故以大過頤坎

雜生震巽

蠱注泰初之上與隨旁通又彖傳注初變之二賁時至五无妄

時

隨注否上之初張云與蠱旁通隨乾通蠱坤

益注否上之初損上益下與損泰初之上損下益上同无妄遯上之初大畜大壯初之上亦此例

張云與恆旁通

恆注與益旁通乾初之坤四終變成益終則成始張云以恆通益恆終變還成益謂恆乾通益坤也益恆體震巽蠱隨體震巽互震巽故蠱變隨恆變益並從震巽特

變例

張氏曰四卦旁通泰否相變蓋泰否之消息也在小過中孚前

旅注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

豐注三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑上來之三

張氏曰賁自泰來而旅從否噬嗑自否來而豐從泰否泰

相接當在蠱益恆之前

震注臨二之四

巽注遯二之四又五爻注震巽相薄雷風無形當變之震矣震究爲蕃鮮白謂巽白巽究謂躁卦躁卦謂震也又說卦注震雷巽風无形故卦特變

艮注觀五之三

兌注大壯五之三又象傳注伏艮爲友

張氏曰四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆自乾坤來而從爻例者不繫之爻無以成消息也

爻變

繫辭聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻注重言聖人謂文王也動謂六爻矣

此之謂易之道也注乾稱易道

天下之動貞夫一者也注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生

爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也注謂九六變化得正言吉失位言凶也失位爲咎悔變而之正故无咎噬嗑六五象貞厲无咎得當也注厲危也變而得正故无咎

知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神

天下何思何慮注既濟定六位得正故何思何慮

說卦神也者妙萬物而爲言者也故水火相逮乾二坤五相易雷風不相悖乾四坤初相易山澤通氣乾上坤三相易然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫辭陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也

天地設位而易行乎其中矣注位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也日月周流終則

復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在宮中其處空虛故稱六虛五甲如次者也參同契坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常

上下相易剛柔无常注剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也

唯變所適注適乾爲晝適坤爲夜

其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日行一度出陽知生入陰懼死陽息吉也陰得位則麗陽陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰陽之凶皆陰也

亦要存亾句吉凶則居可知矣注謂知存知亾要終者也居乾吉則存居坤凶則亾

吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非中則爻辭不備道有變動故曰爻也以上言爻變之由

既濟注六爻得位各正性命保合太和故利貞矣

革注悔亾謂四也四失正動得位故悔亾離爲日坎爲孚四動體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亾與乾彖同義惠氏說元亨利貞皆吉既濟

乾彖傳注已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形

屯象傳注震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉注謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故曰來者也既濟體兩坎兩離故明生焉以上五條言成既濟

家人上九注謂三已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂巽以行權家人君巽九三在巽下體乾三又乾陽入伏巽初乘故可與權

漸彖注謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦又上九注謂三變受成既濟

巽家人彖同義三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉成家人然後受權變統乎家人九三也張氏說遯鼎亦此例○以上言權變

鼎上九注謂三虧悔成未濟

歸妹初九注初九應變成坎以上言應變

說卦震爲雷其究爲健爲蕃鮮震巽雷風无形故卦特變耳

巽爲風其究爲躁卦變至五成噬嗑動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁巽變震恆變益蠱變隨豫變小畜及大壯上變巽豐上動成家人俱此例○以上言特變

爻變表互體附

☰乾　二變　四變　上變　成既濟

☷坤　三發成泰　泰反成否　坤否成惠成也息體也觀既濟

䷂屯　三剝反正成既濟

䷃蒙　體師　體頤　二五變之正成觀○初發二五變成益

䷄需　二變成既濟　體噬嗑半震張上爻別取終乾

䷅訟　初二四之正三動體噬嗑半震　上變應三成既濟

䷆師　體復　二變之五爲比○五變有頤象謂體

䷇比　體剝　初動成屯　三變成既濟

䷈小畜　體夬　上震成需　二變成既濟

䷉履　二四變　三上易位成既濟○三上已變體成夬也

䷊泰　體復　二五易位成既濟　體噬嗑半震

䷋否　體剝　體遯　上反初成益

同人　體姤　四變體訟半乾　上變成既濟張爻辭上不變則成家人

大有　體夬　二變體鼎成離　五發孚二　四變得正成家人

謙　體師　五之正成蹇張惠三升五成比初正成屯

豫　體師半坤　體比　體剝　四利復初成復　三變得正成明夷　○變通小畜至五成需特變

隨　體大過　體觀　三之正四變應初成既濟

蠱　體大畜半乾　體大過　二動之坎謂之五成漸　初上易位成既濟張上不變成家人　○初變至二賁至五无妄特變

臨　體復　三動成泰天地交通二升五成既濟

觀　上之三成蹇

䷔噬嗑　上之三成豐　五變得正成革張四五易位成旣濟

䷕賁　五上動體成旣濟也

䷖剝　五動得正成觀〇三復位成艮〇上變成坤或云成蹇

䷗復　陽息臨成乾謂泰〇三復位體師　五變成旣濟

䷘无妄　體頤　體益　四變成益　上動成屯惠三上易位成旣濟

䷙大畜　體頤、半震　二變體師半坤　二五易位成家人體噬嗑　上變成旣濟

䷚頤　體剝　三之正五上易位成旣濟

䷛大過　體姤　體夬注雜卦　二變應五成咸惠初四易位成旣濟

䷜坎　體師半乾　體屯　二動應五成比張爻二不變至上仍取二變

䷝離　通坎坎體師半坤　體頤體屯　五動得正尊麗陽成同

人惠成既濟睽變坎

咸　初四易位成既濟

恆　初二已正四五復位成既濟定○終變成益特變

遯　三消成坤謂否與上易位四動之初成既濟張云三權變

大壯　體夬　四五易位成需　二變得正成既濟○上變之巽特變

晉　初動體屯成噬嗑　四之五三之上成既濟　三上易位則成小過○上動體師半坤

明夷　體師　五變成既濟

家人　三動上之三成既濟三權變受上成

睽　體噬嗑半震　四動體復　二五易位三上易位成既

濟○五變體同人

䷦蹇　初變得位成既濟

䷧解　四來之初成屯體復　二往之五　三復陽出成既濟○三伏陽出體大過

䷨損　二之五成益體觀　三變成家人　上動應三成既濟

䷩益　體復　體觀　三上易位成既濟○三動體渙體噬嗑半震

䷪夬　二動成革○陽息成乾○二動成需四變成坎成既濟定

䷫遘　初四易位成小畜　上動成需

䷬萃　體大過　體觀　三四之正成蹇　初動成既濟

䷭升　體復　體臨　二之五成蹇惠初變成既濟

䷮困　二三變　初四易位成既濟

䷯井　初二變成既濟體噬嗑半震

䷰革　體同人　體大過　四動成既濟

䷱鼎　體大有　體大過　體遯　初四易位體也成大畜

體頤　三動體噬嗑半震○初之四二五動成家人張云三權變受上則成既濟○三動變應上成未濟應變

䷲震　四變應初體成也復○五出之正體成也隨　四變承五成屯　三動得正成既濟

䷳艮　體頤　五動成漸　初變得正成家人

漸　初變得正成家人　體噬嗑半震　三動體復　三變受上成既濟三權變

歸妹　體需半乾　三動體大過　三四正成泰　二之五成既濟○初動應四應變

豐　體大過　體大壯半乾○五動則四變成既濟　體噬嗑半震○四之正成明夷　五發得正成既濟○五動體蹇○上變成家人特變

旅　五變成遯　三動體剝成否應變張云爻成三動則三不變

巽　二正應五成漸　初之正成家人○初變至三益至五噬嗑終變成震特變

兌　體大過　二四變體成也屯體比體剝　三之正成既

濟

䷺渙　體遯半乾之卦否否體觀○二變應五成觀　初動　三變與上易位成既濟體噬嗑半震○初動體大壯半乾

䷻節　二動成屯體剝　三出復位成既濟定

䷼中孚　體遯半乾　二已化邦三利出涉坎成家人　體渙上張云反三則成既濟

䷽小過　體大過　五失正故利貞成咸○四折之初成明夷　五動成既濟○五動三體遘

䷾既濟　六爻得正

䷿未濟　體既濟　初正　二動　四五正　上之三成既濟

四變體師體頤

兩象易

繫辭蓋取諸大壯虞注无妄兩象易也

蓋取諸大過虞注中孚上下象易也

蓋取諸夬虞注履上下象易也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

半象

需注大壯四之五又九二注大壯震四之五震象半見故小有言

訟初六注初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言

小畜注需上變爲巽上變爲陽坎象半見故密雲不雨

歸妹六三注初之五體需象此取乾半象蠱體大畜豐體大壯渙中孚體遯同人變體訟同

豫注三之上體師象此取坤半象坎體師晉大畜變體師同

噬六五注二體噬嗑此取震半象需訟泰大畜益井鼎漸豐渙變體噬嗑同

元

乾元亨利貞子夏傳元始亨通利和貞正也惠氏曰乾初爲道本故曰元六爻發揮旁通于坤故亨乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正乾道變化各正性命保合太和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也

坤元亨利牝馬之貞虞注乾流坤形坤疑乾元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞

屯元亨利貞虞注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利

貞

隨元亨利貞无咎虞注否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎

臨元亨利貞虞注陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾三謂故元亨利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往虞注遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

革已日乃孚元亨利貞悔亡虞注遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故已日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和

乃利貞故元亨利貞悔亡矣此上卦具四德者七

比吉原筮元永貞虞注師二上之五得位與大有旁通

大有元亨虞注與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也

蠱元亨虞注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

損有孚元亨无咎虞注泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎

升元亨虞注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

鼎元吉亨虞注大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也以上卦辭言元者六

坤六五黃裳元吉張氏曰凝乾元故元吉

訟九五訟元吉張氏曰正位故元吉

履上九其旋元吉虞注三上易位故其旋元吉

泰六五以祉元吉虞注祉福也謂五變得位正中故以祉元吉也

復初九元吉張氏曰乾元正故元吉

大畜六四元吉虞注得位承五故元吉

離六二黃離元吉惠氏曰五動應二故元吉

睽九四遇元夫虞注震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也

損六五元吉虞注謂二五已變成益三上易位成既濟故元吉

益初九元吉虞注體復初得正故元吉

九五元吉虞注三上易位已成旣濟故元吉

萃九五元永貞虞注得位居中四變之正則五體皆正故元永貞

井上六有孚元吉虞注有孚謂五坎坎爲孚故元吉又象傳元吉在上大成也注謂初二已變成旣濟定故大成也

渙六四元吉虞注謂得位順五故元吉也以上爻辭言元者十四

時

繫辭兩儀生四象注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也

通變之謂事注事謂變通趣時以盡利天下之民謂之事業也

變通配四時注變通趣時謂十二月消息相變通而周於四時

變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也

歸妹九四歸妹愆期遲歸有時注坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正又彖注震東兌西離南坎北此彖最備四時正卦故天地之大義也

大有彖應乎天而時行注謂五以日應乾而行乎天也時謂四時也大有亨比比初動成震謂春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬

豫彖四時不忒注豫變通小畜動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時位正通變之謂事蓋此之類

隨彖天下隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行

觀彖四時不忒注臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正

賁彖察時變注泰震春兌秋賁坎冬離夏

恆彖四時變化而能久成注春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三行二字兌秋至四三當作震春至五坎冬成謂乾坤成物也

損彖二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應○損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏○與時偕行注謂泰初之上

損二之五益上之三變通趣時故與時偕行

益彖與時偕行注上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義

升彖柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升五坎離爲冬夏四時象正

革彖天地革而四時成注謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾

豐彖天地盈虛與時消息注五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具

節彖天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏

乾文言後天而奉天時注乾三至坤初成震震爲後也震春初息兌秋二息坎冬離夏成既濟定四時象具

艮彖時止則止時行則行動靜不失其時注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時遯彖損益注艮爲時无妄注艮爲對時蒙彖以亨行時中亦以艮二之三故也

爻位

九五　乾五注大人謂若庖犧　繫辭古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤言比五動之坤成大有也

離彖注陽氣稱大人則乾五大人也離通坎坎五即乾五也　蹇注大人謂五萃困巽及革五注同　升注謂二當之五爲大人

乾文言注聖人則庖犧合德乾五　觀彖注聖人謂乾臨二反五

咸象注聖人爲乾否五

比象注先王謂五　渙象注否乾爲先王否五也噬嗑象補注同　觀象

補注先王謂乾五也

坎象注君子謂乾五在乾稱大人在坎稱君子　同人象注君

子謂五萃象注同　需象注君子謂乾五也履否同人夬象注同　未濟象注

君子否乾否五也五注別取五正　晉象注君子謂觀乾觀五也　井象

注君子泰乾初之五　兌象注君子大壯乾三之五　剝上注夬

乾爲君子上變之坤剝上就夬五也　觀五注陽爲君子在臨二失位之

五得道處中上注別取之三得正初補注別取臨初伏陽　坤文言注君子謂五

坤息體觀五正陽位　繫辭注君子謂文王象謂乾二之坤

成坎月離日言師二上之坤五爲比也　大有象補注君子謂二之五

大壯象補注君子謂四之五三注別取三陽　睽象補注君子謂五

伏陽出

初九　頤象注乾爲聖人體復初乾元　復象注先王謂乾初　无妄象注先王謂乾初也　豫象補注先王謂復初也

乾文言注君子謂初乾稱君子　小畜象注君子謂乾初也益中孚象注也頤象補注同也三注別取三正　蠱象注君子謂泰乾初也損象注同　革象注君子遯乾上之初　隨象補注君子謂否乾上之初　坤象注君子謂乾動在坤下陽初出震　大過象注君子謂乾初陽伏巽中體復一爻

九三　恒象注聖人謂乾三也鼎象注同

繫辭注文王居三又云盛德乾三也　謙注君子謂三乾晉明夷升鼎艮豐旅小過象注家人既濟象補注同　大畜象注君子謂乾三也　訟象注君子謂乾三遯三也　節象注君子謂泰乾三也　歸妹象注君子謂乾三泰三也　咸象注君子謂否乾三上之三　漸象注君子謂否乾三四之三　蹇象注君子謂觀乾三上之三　遯象注君子謂乾三消入坤乾上反三也四注別取四之初　解象注君子謂三伏陽困象注同解五注別取二五正

九二　乾文言注君子謂二蒙師臨象注同　震象注君子謂臨二　賁象注君子謂乾泰二也　巽象注君子謂遯乾二也　坤文言注君子謂陽息在二

上九　剝象補注上九非君位故曰上

六五　泰象注后君也臨升乾位坤女主故稱后

初六　遘象注繼體之君遘陰在下故稱后　復象注遘隱伏下故后不省方

箋

繫辭歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛(當作卦)注奇所掛一策(謂前于左手中取其一掛右手小指閒者)扐所揲餘策不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也五歲再閏故再扐而後掛(當作卦)謂已一扐(句)復分掛(句)如初揲之歸奇于初扐(句)并掛左手次小指閒爲再扐則再閏也又分扐(當作掛)揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布掛(當作卦)之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而

後掛當作卦此參伍以變謂以三爲五而成一變據此爲三抄不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛當作卦也

占

繫辭君子所居而安者易之象也注君子謂文王象謂乾二惠二作五張云師二之坤成坎月離日比坎大有離日月爲象君子黃中通理正位居體惠云比艮爲居坤爲安故居而安者易之象也

所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤成比五動之乾成大有則觀其變坤五動由乾五之坤此玩占例

君子居則觀其象而玩其辭注乾五動張云比五之坤初爲復上息成大有以離之目觀天之象兌兌互體口玩習所占之辭

動則觀其變而玩其占往觀爻動也以動者尚其變占事知來

故玩其占

是以自天右之吉无不利往謂乾五變之坤成大有有天地日

月比坤坎大有乾離之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天

道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也